周易正解

周易正解卷九

頤䷚震下艮上

序卦傳曰物畜然後可養故受之以頤畜物而无以養之其畜必散人一日失養則饑天下莫不養也莫不養而人始溺于養矣以其口腹喪其心志故聖人教人觀頤觀頤則思所養思所養則知節嗜慾可省廉恥可立心志可寧養生養德在其中矣卦取山雷何也雷動也山止也貪饕之念動而无饜寡慾之道莫善于止禮曰口容止以養廉也艮以光明止于上下視其動之逐逐所謂靈龜觀朶頤羞惡之心人所

自有。孟子云。考其善不善。于己取之。心之官思則得之矣。觀頤而无羞惡之心者。豈人也哉。卦體上下二陽。象上下脣吻。內四陰。象虛而求食。頤張而不合。求食之狀。故可以觀。震陽下動。食象也。艮主上止。觀象也。如人正首垂目。自視其頤。頭目不動。而頷頦自開合。動象口腹。止象神明。靜以制動。止以忍貪。觀頤之義也。凡卦爻內外相應。自下而上爲順。惟頤象上下分張。兩陽各主。二三屬初。四五屬上。爻辭云顛頤拂經。傳云失類悖道。小人貪饕不顧逆理。其象如此。大抵養道主靜。天地萬物。皆上動下止。物之下動上止

者唯頤爲然動而不知止則動者昏故上止以觀靜而不能動則靜者死故下動以養然震非自動也繫于艮以動艮不上止震雖欲動不能則其所以爲頤主者艮也動以止爲主養以靜爲正是故頤中有物曰噬嗑无物曰頤頤養也養養者以不養養故曰口者禍之出蓄之入唯虛可以養生老氏謂谷神不死谷者虛也頤虛故養大過實故死

頤宜貞吉觀頤自求口實

頤養也頷頦曰頤頤以養生惟正而固寡嗜慾則吉艮止于上其道光明卦體似離目故爲觀頤頤中四

陰虛而无物。自求口之所實。或正或不正。觀可知也

象曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉

頤貞吉者。養得其正。不以饑渴害心志則吉也。觀頤者養資于頤。頤動于下。艮止于上。靜以觀其所自養也。自求口實者。頤以虛待實。其所求實口之物。不可不自觀也。萬物莫不養而資于天地。萬民莫不養而資于聖賢。天地養萬物。聖王養賢以及民。此養之得正而吉也。天地聖人民物不能廢養。則其爲時豈不

大哉故頤不可不觀口實不可妄求時而已矣
人情貪得亡厭爲養也知養而不知羞自昧其良心也苟于徵逐之時一念正靜自有嗟來不食呼蹴不屑之本心故曰知止不辱觀頤自求口實也
上九成艮爲頤主爻辭謂之靈龜傳謂之施光羣陰所資以爲養者也六五以柔居尊順從之聖人養賢及萬民之象

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

山止于上雷動于下其卦爲頤口腹所以亡饜者唯其動而不止也君子觀象知善養莫如止言語由頤

出多言語則喪心飲食由頤入多嗜味則生疾舍嘿可以存性淡泊可以攝生其不能无言語飲食者時動而動也其必慎必節者時止而止也君子之頤也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

初九震主爲頤上九艮主爲觀卦體似離離爲龜龜有靈能伏氣而不飲食爲止觀之象朵垂也藏也人視不自見頤故曰朵頤小人閉藏之狀靈龜謂上九爾謂六四初與四應初體從動四體從止故初自矜得養教四舍靈龜觀我朵頤蓋上志在養人初志在

自養其道不同而各以陽剛爲卦主處頤之時上下分張其爻象如此因以戒初九也蓋小人貪饕无恥揜人不見自明得意靜言內省靈龜難欺故其占凶象曰觀我朶頤者小人乞墦于昏夜驕人于白日以口腹喪心志賤莫甚焉亦烏足貴而矜之也孟子齊人之諭與此爻義同

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

顛末也倒也初九爲震主二三視初爲顛上九爲艮主四五視上亦爲顛二五相從理之常也在頤上下分張二屬震有反下從初之象故爲顛頤然初賤而

不能為主五在上陰虛而不能為養六二得中故自顛拂而上經過五以求養于上九丘頤指上九也丘大也土高曰丘艮山之象六二之往也下既違初上又陵五故其占凶象曰六二往上凶者二上非應行失其類也

曰顛曰拂者頤反張上合之象張則從初為顛合則就上為拂歷五而過為經拂經猶言反常卦自下往上常也頤象反張有顛拂之象故曰拂經小人貪婪乖僻其狀如此二雖中正處頤之時寔有此象

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大

悖也

六三以陰居陽不中不正乘動之極小人貪饕之尤者故爲拂頤拂者拂摩上合動而欲食之狀上止不動而三動不止求食无厭故爲貞凶貞不變也卦體二奇四偶有十年之象言處頤之時此道終不可用无所往而得利也象曰十年勿用者頤以靜爲道六三好動亟欲大相悖也

三爻位當居吻交合之際兩頤相摩故曰拂

六四顛頤吉虎視耽耽渾耽其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

上九以陽成艮爲頤之主居外之末六四以陰居陰在上之下與艮同體其應在初初教四舍上觀己四以止從上爲顛頤得正而吉也艮爲虎四變成噬嗑上體爲離目有虎視之象眈眈虎目專視貌位當頤中有欲食之象逐逐求口實之貌下視二陰有逐逐之象雖欲食而能視觀其所養可以无咎象曰顛頤之吉者六四當上下之交與上九同體上止而明其光下濟故四能免于貪牀之咎也初動而朶頤故教四舍其明四靜而能視故同上施其光置之曰舍加之曰施

以人占之初九小人之驕肆者六二士之窮餓失所者六三小人以口腹喪心者六四豪貴知止六五弱主託臣以養上九大臣代君養人大抵六爻无全美而下卦尤不如上卦以下動而上能止也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

六五以柔居尊陰虛不能爲養以致二三四皆拂經五位往于上九而五居中體艮安貞不動處順之時靜止以順上九故吉苟五欲自爲不安其居則六往居上九來居五艮變坎爲大川卦成屯五爲屯膏之

主无以養民而上爲漣如之泣无以養賢頤道不成矣故不可涉大川象曰六五居貞之吉者大君虛已養賢上九陽剛爲所倚重五惟順從上以養天下而已矣

六五以柔居尊處頤之時所謂愼言語節飲食者六五當之然其材具止此上雖有養民之賢苟非其人以厲爲幸而下乘虎視之三事且不測故爻以居貞爲吉傳以從上爲順有以也嗟夫人主而不動以求吉順人以自養亦危矣爲上九者必伊尹周公而後可不然六五之居貞亦秦二世之深居禁中者耳趙

高所以得遂其耽耽之欲也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

上九陽剛爲艮主是六五所順從者也萬民由以養頤道由以成故爲由頤蓋其德本止而羣陰熈熈攘攘无取不給有由頤之象位高責重以惕厲處之則吉也然勢極必變山變爲澤卦反爲大過君子獨立不懼上九堅艮之節足以濟大過之事故爲利涉大川象曰由頤厲得吉者以克艱之心居此位則澤被天下大有福慶也

觀此爻辭曰厲曰涉大川則上九之勢亟重危矣匪

伊周其能令終乎彖所以取于觀而象所以尚于靈龜也詩曰既明且哲以保其身上九之謂與以人心占所謂心之官者也知止而後有定則其小者不能奪矣

大過 ䷛ 巽下兌上

序卦傳曰頤者養也不養則不可動故受之以大過大過者陽太實不能運動之象人得養而生則動失養而不能動則死大過者時過養終徃而不反之名猶所謂大行大歸送死之卦也方其養也悅以入而不已陽氣盈滿如人肢體肥重不能轉運盈極則消

故繼以大過養生送死人道之序也夫道中而已陽欲其盛不欲其過大剛必折大實必裂今四陽中滿二陰屏居无位之地陽雖盛而下无基上无繫反借資于二陰二陰微弱正欲少假其助不可得陽亦何樂至此乎故曰大過也所幸上悅下巽以順承悅有動而行之象故曰過過者往而不住也本方壯之陽行巽悅之德雖上下无附終不至委蘭无用如湯武不遇主周公遭流言孔子上下无交危而克濟大過之事有大過之才自利攸往然終非聖人本願與時中之正道蓋造化无孤陽獨行之理天下无有有君

子无小人之世治道去其泰疾不仁而甚亂也泰以包荒否以包承易道于此不一而足孔子聖之時不為已甚故曰五十學易可以无大過矣或曰君子盛而小人衰于何不善夫聖人非不欲小人之衰也亦不欲君子過盛也二陰退聽四陽居中下无根柢生氣已斷上无附屬枝葉已彫本末俱解循續无因故爻辭有枯楊之象曾不若剝姤猶可來復也然彖謂利攸往何也盈則必變毀則求更如負重者畏難不進至日夕氣餒无歸息之所矣是以巽而悅行則亨處大過之道宜爾然異于小過何也陽大陰小大過

以長女遇少女卦本陰而陽過盛小過以少男遇長男卦本陽而陰過盛陽過則趨陰爲方死陰過則趨陽爲方生大過自頤來如人期頤衰老故爻象枯楊老夫老婦序卦謂不養不可動皆老死之象也小過自中孚來如鳥孚初成象飛鳥在穴又以少男象祖父妣序卦謂有信必行皆初生之象也小過以艮遇震止而動其動未危陰雖盛而下有基止則吉也大過以巽遇兌入而悅悅極不出陽雖盛而下无根入則顛也小過木動土上生氣也故爲杵臼之利以養生大過木滅澤中死氣也故爲棺槨之利以送死大

抵事物之理不及猶可待小過未即殃至于大過未有不亡者食本養生過飽則災故窮餓致死者常少而醉飽傷生者常多人心亦然雖有至愚心虛猶可教而志滿則難移涉世亦然柔弱者常自保而彊梁者必遇敵所以易雖尊陽而貴无首老氏曰谷神不死谷虛也大過實也實則其神死學易者所當知也

○大過繼頤者頤求口食有餓莩之象大過澤中棺槨有死溝壑之象爻取老夫得女妻老婦得士夫遇諸木下水濵亂世鰥寡失所男女不得以正相從如詩之有狐在梁出其東門之類邂逅相遇同死溝中

世道至此亂亡極已故序卦置諸上易之終天地再交而成坎離也

大過棟橈。閙利有攸往亨

以木過澤有橋梁過涉之象棟梁也四陽并立三四中互如棟之横中體實而上下陰虛有棟不勝任曲橈之象然上悅下巽諸陽相得當其時利于往則有可亨之道

舊解棟爲屋梁澤中有屋于象不倫卦體四陽大壯有宮室之利故象爲棟橋與屋棟皆相似橋亦有屋但象主涉不主屋言屋于過義无取上九過涉爲橋

梁甚明

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過者大陽也陽過盛也棟橈者巽木之象上下皆陰下本上末本末虛弱不能承中之堅重也然剛雖過而二五得中下巽以入上悅以和本陽之健巽悅而行不宜坐視利有攸往乃亨也苟止而不行陽極不反老而不變棟乃摧折故大過之時間不容髮豈不大哉君子持世定傾身任天下之重惟此一時也

○巽爲木爲長爲高有本末之象風吹木有橈象三

四兩奇居中橋象三棟達于上上滅澤中故橈四棟
達于初初在岸邊故隆二五象過涉夫妻老弱相扶
遇梁橈而溺所以爲大過必言夫妻者葬埋之卦也
古者夫妻合墓亂世鰥寡流亡之占也
大過利攸往何也有大過之才必濟大過之事如文
王遇紂夫子在陳幾于滅頂而終克濟下如漢高帝
鴻門咫尺操戈而竟成大業范雎以厠中餘息而出
相秦古人踰絕險而濟往往有之若夫項羽烏江之
泣李斯咸陽之嘆處大過而滅頂因乎其人耳要之
不滅往滅亦不可不往不滅往亨滅而往巽以悅亦

亨志士赴義豈以偷生爲亨乎。爻象上體有畏涉復還之象辭稱老婦老夫衰颯女子烏能濟大過之事。所以卒爲澤中之鬼也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

兌澤巽木木在澤下。有滅沒之象。四陽方壯上下二卦各以陰爲主主弱客勝是爲陽過君子觀象知大過之時悅巽爲本苟畏其滅則其氣餒是以雖獨立不懼也惡其滅則與世睽是以雖遯世无悶也如此則剛而能柔過而能往處大過之道也

陽生陰殺陽在外足以郛陰陰在外不足以郛陽是

故頤以二陽邪四陰則爲養中孚以四陽邪二陰則飛鳥出今四陽在中外資二陰爲邪所以失養爲澤滅木之象君子明知陰之乘已知陽之无用惟盡已致命于萬人吾往從容閔鑊甘九死其如飴矣玩卦體宜遯六居二則進往无不利今六往居上九來居二爲大過上下陰氣錮塞陽无復之進有滅頂之凶无可奈何悅以順命而已

大傳云棺槨之利取諸大過巽爲木爲繩有懸棺下坎之象兌爲澤爲毀折有穿地爲壙之象木在澤下有揜坎之象古者夫婦合葬故爲夫妻之象在君子

則獨立遯世致死致命之秋也能悅而巽不懼不悶則生死齊惟聖者能之

死亡之卦其象尚變初變成夬孚號有厲蓋送死號泣有衾首藉棺之象二變成咸男女相感爲夫妻之象三變成困君子致命遂志爲棟橈之象四變成井巽乎水而上水爲棟隆之象五變成恆長男長女相與亦爲夫婦之象上變成姤姤者遇也君子處此信乎遇之窮矣是爲滅沒之象然死喪而曰无咎曰利曰吉者聖人不以死爲凶以死得所爲吉當死而死雖死猶生卦所以取諸悅順通乎此義知生死之道

矣
老氏云彊梁者死之徒柔弱者生之徒今觀大過以四陽極壯而爲送死頤以四陰極柔而爲養生二卦反對易道戒于過剛可知學者猶謂易用剛誤矣

初六藉借用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

初六以陰爲巽主柔而潔齊以承衆剛故爲藉用白茅之象蓋其體本柔順與彊陽隣雖不當位小心愼重可以无咎白茅巽象象曰藉用白茅者以下承剛而能用柔何咎之有若以剛藉剛未有不糜碎者矣

○初象澤之岸梁所始造也茅生澤畔兌象白茅茅

白華。卽荼也。木下藉荼葬埋之象。旣夕禮云。茵著用荼盛之。以囊納壙底。藉柩禦濕防隧觸也。象取諸此

九二。枯楊生稊。啼 老夫得其女妻。无不利。象曰。老夫女妻。過以相與也

四陽并盛。二五居中。近陰氣以調其過。而二无根于下。上接羣剛。有枯楊之象。楊无根而能反生。喜水多植澤邊。兌象也。稊。蘖也。陽資陰有萌蘖之象。老夫謂二也。與初比。爲得女妻之象。女妻。女之未偶者。借陰柔以和其彊陽。于九二无不利。象曰。老夫女妻。剛居二。柔居初。皆過也。以陰之過。調陽之過。相與也。在梁

相遇有過象

巽木春氣主生。兌金秋氣主刑。木遇金則傷。在澤中。是已斷之木也。四陽中斷。无根之象。木无根在水則朽。惟楊能反生。楊象陽也。二巽體伏震。故爲反生。巽包藏有稊象。稊孚也。楊花未開。外有孚殼。夏小正云。正月柳稊。柳之揚起者曰楊。五兌體開折。澤爲容華。故有華象。華。花也。枯木稊華。无盛長之機。老少失偶。乏生育之氣。以象壯陽无用。將爲槁木也。卦體男女有仰仆之象。下巽伏震長男。遇兌少女。是爲老夫得女妻。上兌伏艮少男。乘巽長女。是爲老婦得士夫。凡

象不主一義二五相似皆比于陰也

二氣相資陽資陰成陰資陽生陽壯而實陰弱而虛況陽過盛則微陰愈不足以承其施亦差賢于鰥曠无偶者耳然妻少不利于老夫婦老不利于士夫陽終受傷所以爲大過也死亡之卦象義无一可者二五猶有邂逅之遇以其得中故一綫之生意猶存

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

九三以剛居剛處四陽上下之交其體本巽承乘皆陽有棟負荷不勝屈橈之象棟橈則橋將顛故凶彖曰四上正應四以上爲輔上六窮陰末力已且不免

于滅何堪輔九三之重任所以橈凶也
二五枯木委澤中至三四斷削爲梁兊金之象其體
重大初上爲應而枝撑无力終歸于顛所以上有過
涉之凶
九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也
四三兩陽相比居中爲棟同也但三本重剛上應又
重柔故三之棟橈凶四以陽居陰其體稍輕初六下
應以陰居陽其力差强在下承藉用力又易故其棟
隆起而吉也然一橋兩棟三旣橈矣四豈終立初六
一陰豈能兩承故有它吝它指九三象所以槩謂棟

橈也。象曰。九四棟隆之吉者。以初六承藉乎下。故得不橈耳。然則大過之時。豈可純任剛乎

三爲棟。四亦爲棟。以正中也。二爲枯木。五亦爲枯木何也。木上長。遇兌毀折而反。木反下。顛仆之象。二爲夫婦。五亦爲夫婦何也。二五敵應。二夫婦有往象。五夫婦有來象。一老一稚。有扶攜之象。得老得少。有邂逅之象。蓋卦自頤失其養。男女流亡。有往來跋涉之象。往而復來。有橋圯路斷之象

九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也

九五以陽居陽當四陽之上比于陰主故爲枯楊生華之象稊始萌而華則終矣以極盛之陽承衰微之陰爲士夫得老婦之象雖于陰陽之義未乖要非佳耦也可以濟壯陽之偏未可成生育之功故无咎亦无譽譽豫通喜也詩云韓姞燕譽象曰枯楊生華華落則萎陽驕已甚何可久也老婦士夫陽亢極而求偶于窮陰亦可醜也五雖非少而以視上六不尤爲士夫乎男壯曰士兌爲悅爲毀折澤受汙有邪媚之象故曰醜老婦婦之再嫁者

二五所資以反生者陰也二在下近初爲本遇巽主

爲木爲高長故生稊猶可漸長五在上爲木末遇兌
主爲毀折爲決附爲剛鹵非木所宜枯木生華已爲
大過而又遇毀決生不久矣餘見前
上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也
初以陰在下故可效承藉之力于陽少助上以陰居
終當大過之時陽方悅而進棟橈橋傾上欲導以涉
而窮陰衰弱故有滅頂凶之象滅陽滅也遭時不利
不可爲咎下互乾爲首六居上有頂象滅澤象象曰
欲有爲于大過之日苟安不涉則咎矣上六過涉之
凶不可爲咎其志士一不忘在溝壑者與知陰之乘已

而獨立不懼所以爲剛之過而非剛不能也故爲大過過涉滅頂坎險至矣故繼之以坎水爲天一五氣最先萬物所終始乾坤初闢雷水爲屯坎離將交澤滅木爲大過蓋乾坤再合萬物將陷爲水乎其象如此

坎 ䷜ 坎下坎上

序卦傳曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也何謂物不可以終過也物終過則死大過終則滅頂遇坎陷也故繼之以坎蓋頤與大過人世生死之象坎與離天地晝夜之象晝夜之道生死之說同也故頤似離而離中互有大過大過似坎而坎中互有頤自然之象卦畫一奇二偶爲坎何也奇一也坎水也造化之秘生于一一者元陽初判兩儀分立元炁介于陰中陰含炁化濕而生水造命之始也謂之坎何也坎者坑谷也陽實謂之坑谷何也造物之理虛以孕

實實生于虛因虛化實還以實虛如人心本虛神動則液出坎中之陽陰液充滿也坎外之陰陽神柔洩也水從中生停蓄于中故中象源泉陰氣所深入陷而成坎也然坎謂之陰何也剛乘柔而生陰也陰不得陽不能為水陽化陰為水則浸淫不得出蓋陰失陽則枯陰既為水則自不得含陽如人津液聚而成形神柔凝而成知液形為陰知柔為陽知能宰形而形能累知知欲離形脫然昇舉且未能故曰坎陷也人以身載液如天地以江海盛水其象取水言其至險也凡險之道不平不信方其為險天下至洶湧不

測莫如水以其能爲坎也然其行險也天下之至平不失信亦莫如水以其能習坎也高下曲折宛轉便利深淺方圓各肖其形先後不爭得平則止天下習坎忘險孰有如水者乎人之涉世如水行坎物我相形欲惡相感利害相攻何事无陷阱何地无坑谷庸衆處之逐步成荊棘聖賢處之羊腸皆康衢何者聖賢習熟衆人生疎也故曰習坎坎中一陽卽乾知本體乾易知而知險莫如乾水至險而至平莫如水人能體乾易之心何險不平故曰惟心亨聖人遇險思懼憂患作易坎之言習卽學之言時習也初爲始入

二為求通三為下愚四為出險五為險平上為懲險天下萬事萬物莫不有險而防心為要以心為萬事萬物之本也故八卦之用莫要于坎離文王序卦始乾坤中坎離以二卦天地之中氣也乾陽施于坤中為水在人為精形骸所以生也坤陰麗于陽中為火在人為神靈明所以宅也坎為月為夜為寒離為日為晝為暑其託于天地之中坎居正北火居正南陰生于日中陽生于夜半卦畫所以奇偶互藏獨得其中為人物之司命居六十四卦之中者自然之法象也爻象坎下多凶水流下也流下則平故九五不盈

離上多凶火炎上也炎上則憂故六五嗟若坎初上皆凶水外暗也離初上皆吉火外明也坎之與離猶乾之與坤卦雖二而體本一坤承乾乾知坤行也離配坎離外坎内也陽精内斂則成坎中之陽陽神外朗則成離中之陰陽斂則陰在外陽開則陰在内一翕一闢之象也

習坎有孚維心亨行有尚

習者熟貫之意坎陷也人知坎之險不知日用酬酢心境相違皆坎也故坎不可不習陽道中實習在有孚一陽居中此乾健真精在人爲心遇險而心爲險

困則喪厥孚內外交躓不得亨矣坎雖非亨惟心則
亨境困而心不困健行不息自有登陟之本習坎之
道也

八純卦獨坎言習何也健順動入麗止悅皆美名獨
坎爲險陷非盛德事也豈欲人爲險教人習所以處
險耳聖人憂患作易見世路艱難人情隱伏教以操
心慮患之道乾坤之後水雷交錯爲屯蒙需訟師比
六卦皆坎以水五氣之先資生之源學習之本也是
故坎離同體陰陽合德必陰精內實而後陽神外朗
篤實而後生光輝火以水爲配離資坎爲體故坎爲

黄鍾之宫萬物所歸根復命在心爲未發之中闇然潛伏天下之大本聖人洗心退藏之密應用酬酢皆資于坎故曰習也

坎畫中滿有心象故彖言心大象言德行教事六爻皆操心力行困衡求通之象觀象者反求諸惟危之地斯得坎矣孔子曰操則存舍則亡出入无時莫知其鄉可不謂險乎

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

彖謂習坎者。重險也。天下无往无險。故習險而又險。故重習。所謂有孚者。水性流而平也。滿而不流曰盈。水雖百折。各得其平。不失其信。所謂有孚也。維心亨者。內涵乾陽之精。剛而得中。在人卽自強夕惕之心也。行有尚者。謂以此處險。則振拔尚進。終能濟險有功也。天之所以高。地之所以厚。王公之所以立國。皆險之用。聖人豈能違險。得其道則无險。非易存乎時中而已。然則險之時用。豈不大哉

水流而不盈。行險而不失信。聖人周旋中禮也。天險神化自然也。地險力行求至也。設險惕厲防危也

象曰水洊(臻)至習坎君子以常德行習教事

坎上復坎是水重洊而至習坎之象君子觀象源源而來者不舍晝夜以自強不息常其德行誨人不倦習其教事亦如流水之洊至也蓋日用萬行其操舍甚危來學荒疎其疑殆多岐莫非險也時習兼利君子之習坎也水流不已而習于坎則坎亦習于水君子以時習爲傳則人亦傳習君子相成之道也

孟子曰流水之爲物也不盈科不行君子之志于道也不成章不達又曰源泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海習坎之義也物行有常莫如流水坎流

水也兌止水也上下二陰爲溝瀆一陽居中爲水重坎四陰洞虛直下二陽中滿有逐坎下流之象水流不息學道時習之象

初六習坎入于坎窞窞音禫上聲凶象曰習坎入坎失道凶也

初六陰柔居重坎之下是爲習坎猶云重險也衆流所歸其坎最深窞闕陷處偶象也方習于行狹而入于坎之窞正乃傾陷不平之所始習生疎之象故凶象曰習險莫難于初入水象外暗而中不測初學教習迷途未啟趨向未定可與共學未可與適道故迷失而凶也

坎有孚維心乃亨。初不中又不正。上无應援。是心未孚也。承二之剛。二雖中而亦不正。剛柔不相得。故初入而凶。若六四于九五。乃可習險。大抵當險之時。學習之事。艱難積累。爻象无甚吉利者。九二小得。九五亦未大。以此

九二。坎有險。求小得。象曰。求小得。未出中也

坎謂初三兩陰。險謂九二在中。爲陰所陷。未得通利。故爲有𡸁。險𡸁也。爲其所𡸁押不平。思而不得之象。求望援也。小謂陰。指六四。二五敵應。不得五援。二四同功。因四以求平于五。四五相得。二假援。四應之。爲

求小得之象自二至四互爲震壬水動則流故爲求得象曰二以陽剛求援于四四本陰柔又非正應雖借一臂之力終无頓拔之功未能即出坎險之中也二欲出中必習教事久而後可乎

九二坎險求得如門人聞一貫私問于曾子曾子教以忠恕亦未了然六四似曾子九五似夫子

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

來之猶言來去坎坎非一坎六三當上下之交二水之會互震與艮之間且動且止或作或輟故爲來去

坎坎之象其險也如此且安枕以聽遂入于坎窞之內處坎貴心亨健行困而不學何所用之象曰來去坎坎安危利災終陷溺无功也

三五同功二求得于四三不能得于五乎蓋以陰居陽不中不正五下互三爲艮主有止不與進之象故三爲且枕所謂下愚不移也

玩六三一爻即小人之爲險陷者也近與五同功遠與上敵應六四乘之而懼以自結于五五爲艮主以止之蓋懲奸人之漸遷也及五坎平而上起大獄小人積惡殺身明良艱難同心共濟其象如此

六四。樽酒簋貳。句用缶。納約自牖終无咎。象曰樽酒簋貳。剛柔際也

此上坎之始水流趨下。上險初出四以陰柔乘危慨屯難之未平。知圖存之不易乃與九五相結致樽酒以簋佐之樂用缶納自窓牖中。與九五結約在險同心有禮可終无咎。貳佐也簋竹器以盛飯缶瓦器擊以節歌詩云坎其擊缶離鼓缶而歌是也納猶獻也約猶契也牖窻戶也象曰。樽酒簋貳者六居四九居五陰陽當位承乘相得剛柔交際以共濟也險重來而心益孚。所以習坎得九五之既平。苟无同舟之誼

其能濟乎象謂有孚此矣

險陷至下六三以下體不正為甚險四以柔乘之其勢將陷上遇九五陽剛中正之主四懼三而納約于五誓不與三而堅戴五也蓋涉險以剛六四重柔故托命于九五五重剛利得柔自輔所以三雖柔而不虛有酒有食有樂五雖剛而不盈秖既平而不自太處險而皆得无咎也

四五險中交際君臣克艱之象處險終濟以為功四雖居上卦之始已離下坎之終忠臣事君惟懷永圖不以小康忘克終故爻辭云終无咎以勉二也樽簋

取交際之義自牖取旁通之義坎險陽故獻納自牖缶取中虛之義坎水有酒象坎實有食象坎鼓聲有樂象詩云坎坎鼓我一樽一簋一缶陰柔不富之象卦體中四爻似離互震互艮艮爲鼻震爲足離爲大腹有樽缶之象又似籩形陰在中小陽在上下大也簋籩屬爲皃形故曰簋古以竹爲之字从竹震象也从艮艮象也皃于星爲天自離象也卦全體亦似樽上偶似耳下偶似足中四偶似腹艮爲門坎爲穴離爲明牖之象也

坎水貨財殖故有豐樂之象天下之利藏于險天下

之害伏于利憂樂常相倚故二求得三且枕四酒食交際皆坎中之象四甫出坎君臣相慶故有樽簋懽以思終故有納約在學正領悟之初期于大成也酒食交際如賜爵之助我納約自牖如曾參之篤實五則孔子之默識顏淵之如愚然而在坎不得志以其道相傳習亦終于未大而已出險而有酒食猶夫子云發憤忘食樂以忘憂苦難時習而說樂師友相親教學相因其象如此

九五坎不盈祗支既平无咎象曰坎不盈中未大也

習坎以上卦爲吉水就下也九五乾體剛中有常故

其坎不盈水不上溢祇見旣平耳五互艮爲止不盈之象陰揜乎上爲水未溢出適與坎平之象彖傳謂流而不盈行險而有常此也雖處險上行所无事故无咎象曰坎不盈者以艱危之心履新集之運雖其得中未能廣大无礙也賢君居高思危其象如此

四乘三陰故自結于五五承上陰故其中未大陰柔在外下乘五位險害未銷之象上六變則成渙渙者散也渙之上九曰渙其血遠害也今上六未渙則其害未遠五雖得中可自大乎所以終未免于三歲之凶也

習坎以平爲功平坎以不盈爲則水逆行无歸泛濫滔天及其順下行由地中則安流如掌矣故天下之險皆生于盈天下之道皆集于虛是以養正利于童蒙而問道不厭鄙夫賜也多學行同貨殖回也如愚庶幾屢空方其彌高彌堅在前在後亦是泛濫滔天之境及眞坎平乘風順流祇覺吾才竭而欲從末由已故滔天與安流本一水所爭平與未平多聞與默識祇一心所爭悟與未悟而皆以不盈爲則故莊生曰唯道集虛非虛非實卽虛卽實是謂不盈詩云民之靡盈誰夙知而莫成坎九五之謂也然傳謂之中

未大何也處險之用也文王事紂孔子當厄多難旣平而其心愈小雖演易開成萬世删定垂法來許豈中自大而爲此乎皆兢兢業業憂憤而作也苟中大則盈盈則不平平者德之至不盈者平之至也文王若盈則不能與四友約而興邦于多難孔子若盈則不能與七十子約而明道于亂世九五若盈則不能與六四約而有孚于習坎故德莫妙于旣平心莫善于不盈老氏云上德如水莊生云平者水停之盛也水靜則明燭須眉平中準何險之有聖人從心不踰矩亦不盈祗旣平而已

上六係用徽纆墨寘至于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

坎至五既平矣上六以陰暗居險終下陵五位有奸人不軌黷于天位之象此傾險之極君側之隱慝也係逮也徽纆纆縲絏也繩三股曰徽兩股曰纆上變巽有繩象縛罪人而置諸獄中也叢棘獄墻上積刺爲防禦也棘在地上出險之象而上猶怙終不悛所謂納諸罟獲陷阱莫知避者三歲不得謂已係在獄而逃捕之三歲不獲隱伏之象也周禮罪人不改而出圜土者殺故凶象曰上六奸險惡盈不悔故凶至三

歲言必殺也小人作奸適足自殞如天下已定武庚流言奄徐外叛是即上六之凶也周公習險繫象如此垂戒之義遠矣非習險之君烏能燭肘腋之奸故天下至險不在坎窞而在平地不在山川丘陵而在左右不在設險守國而在設險守君心徽纆所不能係叢棘所不能禁三歲所不能得者是何物與人心之謂也

卦自初至五象險中求出之人上六象爲險陷人者有習坎不盈之主而上猶包藏不軌所以爲險之極而五之中未大者正以此耳彖謂王公設險守國其

象如此

離☲☲離下離上

序卦傳曰坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陰體柔暗陷于內則麗于中然以受坎何也坎離同體一炁初分元陽中亙而成坎陽氣發越陰虛內合而變離坎中之奇即天一之眞陽離中之偶即陽洩之虛陰陽施則陰闢陽見則陰藏內外賓主之道故畜離必以坎習坎必以離然謂之離何也離者偶象也奇實陰中則積而爲坎偶分陽中則兩而爲離炁始化濕濕炁成煖水資始火資生水化氣火化

形故地二生火火者兩化也其象爲偶奇離成偶偶兩成離是故善離莫如火火生滅不常體无自性空中有火虛乃生明如人形骸外實靈扃中空老氏謂谷神不死當其无以爲用者離虛也故火一星離爲千炬遇物而皆焚人一心離爲萬應隨感而皆通虛則能離也然又謂之麗何也離者兩之分麗者兩之合火性虛附物斯顯其質柔麗剛而形故火息于空光麗于薪神潛于寂知寓于物離薪爲火者妖火也不可以熒離物爲明者邪慧也不可以知故曰致知在格物物格而後知至寂然不動感而遂通此爲離而

能麗明物察倫聖人所以先覺也離而不能麗飛揚燥擾恆人所以昏迷也故卦以中虛爲象占以中正爲亨彖曰利貞貞者靜也靜則虛物來叩虛陽神外朗離所以效坎也神收陰散陽精內實坎所以藏離也離魂坎魄離開坎閉離南坎北二卦一體互藏其宅乾坤之中氣三才之妙用也坎爲晦息離爲晝作故坎六爻有幽潛隱伏之象離六爻有精明奮作之象坎水下陷故下卦多凶離火上炎故上卦多凶是以坎之剛中二不如五離之柔中五不及二水本柔故習坎利用剛火本剛故繼照利用柔習坎在二水

合流之衝。故坎六三最險。水下流也。繼照在二火相傳之際。故離九四最凶。火上炎也。小人陰險。故坎之上六用獄。亂賊剛暴。故離之上九用征。坎六四之禮樂。剛而能柔也。離上九之征伐。柔而能剛也。治亂之畧。文武之道。生死之故。二卦備矣。然離取象于繼體之君。獨與坎殊。何也。蓋君道尚明。水明外暗。不若火之旁燭。水流不息。火明无常。一燈不久照。膏盡則燄滅。人命相續。如薪傳火。故曰大人以繼明照四方。繼照之際。生死之交。火熄加薪。未有不艱者矣。昔武王崩。成王立。遭家不造。周公輔相。勤勞。禮樂征伐。皆身

親歷其繫易象親切如此所以憂患後世開物成務之道也至于五行之象二卦畧備坎中陽爻六四之自牖也離中陰水九五之涕沱也坎之枕嶖水生木也離之黃離火生土也刑獄征伐金火相克也故離坎當六十四卦之中縮轂三才之運而爻象終兵獄極乾坤之變以啟咸恆之亨也

離利貞亨畜牝牛吉

火无自體麗二陽而生明飛揚躁擾則失明之正故利于貞亨牛之爲物柔順安靜牝尤柔之至也明而靜則凝神坐照而吉矣

坤重則載。離麗則引。馬以乘。故象坤。牛以曳。故象離。牛性柔順。牝牛柔順之至。陰偶之象。二偶在中。四陽外樊。畜牛之象。蓋陽燄外熾。內養其清虛閴寂之氣。以制其燥烈。勿使熱中焚和。則其光歛而明不亂。傳所謂麗乎正也。中无牝牛之畜。外必有奔騰之災。坤與乾合。坤馬牝從乾也。離與坎合。離牛牝從坎也。坎爲輿。爲曳。離效坎。有服牛之象。坎陽中心。離陰中虛。心以虛爲宅。坎化離。神發于外。而中苟不虛。客賊入而神不反矣。是以離利畜牝牛。道書蹈襲爲玄牝之說

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離陰麗于陽也兩相附曰麗日月麗天而昭明百穀草木麗地而光華引而伸之物无不麗物无不明大虚生物物生而虚虚靈附草木猶含生氣況萬物之秀者乎況爲人類之長者乎明以繼明日新又新離乎至正則大明普照化成天下所謂離也蓋卦體陰柔居中虚以生明无偏倚邪曲何用不亨是以畜牝牛柔順中正養其明則无狂慧邪暗而吉也牝者虚象虚則明有物則翳

大虛之體莫非明也不麗形氣則明无所發越如火在空不麗薪則不燃薪燃而後火見形生而後明發故道書曰天心人也人目能視耳能聽手能持足能履是非好醜疾痛疴癢无不了然孰非明也然用于正則愛親敬長好善惡惡物格知至用于不正則邪思妄想機知利巧諸惡并作故明以麗正為本正則淸靜寧一自然明覺如六二之黃離是也不正則猖狂躁擾如三四之焚爍是也如六二靜正可以通晝夜齊生死忘順逆如九三日昃歌嗟是不知命也故釀成撲滅之禍蓋明體以靜為正以內為體二五皆

中而五在外。離于躁擾之塲。不如六二在內靜而正。故離无如六二吉也

物善麗莫如火。遇物輒焚。不可不濟之以水。人善麗莫如知。逐物生意。不可不養之以虛。常使心如牝牛。悶悶醇醇。伏檻不出。則无躁擾之咎。釋氏白牛之喻襲諸此

象曰。明兩作。離。大人以繼明照于四方

離下離上。是明兩作也。兩明相麗。故曰離。无兩不成離。惟大人聰明睿智。以照臨天下。四方至遠。耳目心思既竭。繼以善政。百年教化既洽。繼以令嗣奕葉重

光常明不息大人之離也

繼照兼二義君身日新又新固麗也繼體以賢象賢亦麗也大人兼有德有位言爻象皆寓周公輔成王之事

離日爲明作猶起也卦體兩日並作象本非常惟大人繼照之事足以當之其光明太熾故爻象二體變革之際極爲躁擾九三哀樂失常九四被其焚滅震驚離主至用出征皆不戢之災也夫眞明一而已內卦主寂爲體外卦主感爲用惟君子重明以麗乎正日新又新惺之又惺靜虛中存勿失牝牛生死相代

乎前不足以滑和則靜虛之至已至于事變紛紜外患突起如驚飈狂燄震驚牝牛非用克伐不能掃除故其象如此

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

九居離初其質過剛明初出而未曉道路昏暗有步履錯然參差之象上承黃離之主能敬而事之周旋不違可以无咎象曰履錯之敬者當離之時利畜牝牛初九過剛動或躁急敬主乎中可避衝突之咎矣○初在下有履象離本乾體中互兌澤卦似履履者禮也南離亨嘉萬物相見有禮文之象錯有三義有

差義有文義有麗義初日昧爽其明未偏重剛躁動是差義也離體文明光輝錯落如詩云錯衡古幣錯刀之類是文義也初剛二柔承乘當位相麗錯行如禮與長者行不錯則隨是麗義也凡象不主一義至微而奢著者莫如火方其始然一指所能熄也及其燎原挽江河之水不能救故處離之時敬宜在初火性上炎四之突焚惟其好上耳初勢未張承黃離之主靜以制其衝故得免于咎倘初好剛自遂如三四之不戢其咎亦大矣故爻辭戒之蓋念慮方纖而行依乎中敬主于內庶免冥行之失耳

處重明之會。利于韜光避突焚之殃。莫如在下。未有精明過察。剛烈自遂而能善終者。故曰君子黯然日章。小人的然日亡。初與三同體。初在下。故咎不及三進故不勝凶。豈非用明之過。繼之以昏。與若初。可謂能畜其明矣

六二黃離元吉。象曰黃離元吉。得中道也

六二柔順中正。本坤體之黃中。爲離畜之牝牛。其象爲黃離。黃中也。離麗也。彖所謂柔而麗乎中。清虛之體。光明无翳。旣不以惺惺失之躁擾。亦不以寂寂同于熄滅。主靜无爲。默默然普照。此聰明睿智所由出。化

成天下之本故曰元吉象曰黃離元吉者以六居二
柔得中道真明所以畜也
六二元吉虛以妙實也德以誠爲體道以明爲用德
非誠不積道非明不通誠主于信明生于虛故成己
曰仁成物曰知合內外之道離所以效坎也六二陰
柔中正居重離之下其體至靜發揮萬有宣洩坎中
之孚而神明不宰萬象普覺而空虛之天无一物合
則成坎萬物備于中闢則成離萬象顯于外使其中
有礙則坎中之孚皆有方之物而重離繼照亦私智
小慧矣在坤之六二曰直方大不習无不利乃其所

爲光大而黃中通理者也老氏云當其无以爲用六二之謂與

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋迭之嗟凶象曰日昃之離何可久也

明以正中爲全九三內體過中其明漸揜故爲日昃之象以剛居剛燥急好進日之夕矣昏作罔休不謂行樂及時鼓缶而歌則謂日月易邁大耋而嗟夫生死盛衰時也哀樂无常知明不知晦以此每生速亡之道也故凶象曰日昃之離時已過矣朝不及夕而遠憂大耋其能耋乎故曰何可久也

日西曰昃離過中之象鼓缶離象缶瓦器擊之以節歌者燒土爲之坤在火中之象年八十曰耋卦畫奇偶共八又九三與上九敵應二十七應五十四亦八十之象也歌嗟火聲譆譆之象日昃而歌嗟猶古詩晝短苦夜長何不秉燭遊之意數至三而日昃悲壽年之不永思及時以爲樂嗟亦欲樂樂亦困嗟蓋離體喜麗而惡分好生而畏死九三重剛不知止附麗不舍之象其明已揜故偏蔽如此亦恆人之常而其占凶何也聖人作易察幽明之故知生死之說通晝夜之道而九三昏迷若此反離之德所以爲凶非謂

死凶也當死而死往來得常日夜相代何凶之有
三四爻位正中而重離隔爲兩日于人爲再世三爲
今日之昃則四爲來日之昇乃同體之情又火性上
炎九三以剛居剛乘離之終酷烈猛悍上不容物四
以柔來乘故遭突焚之慘也爻位三四宜日中而三
已就昃故其象不勝悲歌三昃則四爲昏夜重明突
來故兩爻据卦體中甚爲未協中互爲大過死亡自
然之象也玩三四兩象似黃昏烈火夜焚又似君崩
大亂突起天无二日豈容兩離並作自二以上鮮有
得安寧者矣爻辭于二極贊其元吉于初極致丁寧

補過之辭有以也

明爲大虛元神人形含虛生明卽柔中之象耳目聰明外朗卽二陽之象虛靈常主則六二元吉方中之日也耳目用事則九三過剛日昃之離也形神麗而明則生形神散而昏則死壯則有衰中則有昃如晝夜適來適去乘虛以遊六二之黃離是也九三執明爲我以形骸爲私貪生畏死日昃不休將死而以年未耋爲嗟豈通晝夜之道者乎人情貪生畏死則无所不至九三凶暴自宜夭折爻辭云不長所以爲不知命之戒也

語曰膏以明自滅蕭以香自焚故知者爭之器也以有知知不若以无知知大知昧昧大明默默老氏所以知白守黑非老氏之言是大易之理也九三以傷明始禍六四以突來招災皆功利機巧給數以敏莊生所謂尊知而火馳北面之禍南面之賊者也坎離同功故離多險象習險莫如明非明无以濟險二卦一體也

或問九三死乎曰未也有死之道耳明既昃矣欲以何往而卦體方中故為畏死歌嗟之象麗之性情然也九四以其為落日死灰突來乘之是以遭焚耳

周公遇流言之禍憂患繫易周以火德勝于離象无切離中互兌金象殷德也六三一爻象紂子武庚受封未久孽由已作管叔被累而死武庚旋亦中滅殷邦朝歌即墨子迴車之地書謂之妹邦詩謂之沬鄉以其朝夕酣歌也是以有日昃鼓缶歌之象武王師尚父以大耋之年誅紂成王時太公召公皆以元老爲師保當上九之位下與九三敵應管叔之誅二公之志也是以有大耋嗟之象

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

九四當外離之始日已暮而忽出故爲突如來如之象以剛居柔下乘九三重剛烈燄之上故爲焚如死如棄如與初敵應所處之地不如初之爲履而不正之體不如初之能敬故遭禍若此其烈也象曰突如其來如者九三猛悍之勢四措其上銷滅而无所容也

突忽出也棄灰燼也不言凶咎則四爲无罪矣特以騤乘三上不知避故遭焚棄爻辭于初云避咎有見于四之失所耳子云里仁爲美擇不處仁焉得智其九四之謂與說者謂四陵五爲衆所焚棄不容非也

若謂繼照之初四不中正然離體相麗四无陵五之隙縱焚者九三何獨罪四上九出征獲匪其醜彼九三也然爻辭云棄如何也離體親麗四突來焚死如同行者忽然相失不成麗故曰棄如

周公當成王時遭三監之謗避居東土成王執管叔誅之此突來焚如之禍也公作鴟鴞云取我子毀我室正當此象九三即鴟鴞之武庚二叔即突焚之九

四

是非之心智之端也自然明覺人皆有之一念靜正則猶先斂輝爲初六之辟咎一念躁動則膏火焚和

爲三四之猖狂蓋火能降則戢好上則凶明者養晦
自全愚者矜耀招殃離所以貴畜牝牛也
犬自穴出曰突卦自二至四互巽伏艮爲狗有突來
之象日暮焚如故犬突出上互兌毀折爲毀棄之象
兌巽互爲大過死亡之象
四來爲突如何也扭于九三日昃不知方歌嗟也以
離乘離火就燥其焚疾耑四以柔來則成賁其文不
著可以无的然之亡若九三雖變柔猶爲噬嗑其凶
殘未可驟革如此所以三之惡浮于四也
六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

六五爲重離之主。與四相麗同體。而下與三同功。三受四焚五傷同體之死。有出涕滂沱憂戚嗟嘆之象蓋五以柔順得中。處急難而无躁動。遭家不造。秪自憂傷懲毖。以銷患。故其占吉。離爲目。互兌澤。有涕沱之象。兌爲口。有嗟象。伏坎爲心憂。有戚象。象曰。六五乘焚如之災。吉。何也。五以王公之尊。四麗五爲宗。四被焚則三之禍羅及王公矣。五哀死恤災。篤于所親故吉。苟三死五忘則違相麗之情。抑張皇失措則違牝牛之畜。五所以爲盡道也。若非離于王公而罪人豈可卽得耶

離王公有三義一爲麗及如詩云鴻則離之言禍麗及王公也一爲離卦言五爲卦爻王公之位也一爲附麗言四附麗五爲同體也餘詳前

成王遭家不造詩訪落小毖諸篇不勝悲嗟書金縢風雷之變執書以泣其象類此爻云離王公者以明三之罪大不獨爲焚四也詩云旣取我子又毀我室五所以出涕興師耳王似成王公似周公

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

九四死六五戚九三之禍離王公可以弗討乎上九

以師保元老下與三敵應王用之出征討九三也離爲甲冑戈兵周禮司馬爲夏官故爲出征之象功在上曰嘉王出則六往居上九來居五故爲有嘉折首首上象折偶象醜類也獲匪其類謂獲九三三非五上同體故曰匪其醜言三匪醜以明四之爲醜也或以爲征四四豈得爲非醜乎四死且棄又何獲乎獲三以討焚四離王公之罪也師出有名故无咎象曰王于出征罪人得而君威振天討張而王國正何咎之有

火在上其光遠水在上其勢零故坎上凶離上吉上

六一爻離極用征在人心爲除妄養明猶同人之大師與謙之侵伐也

玩此爻辭自上九下至六三皆動變之象變則成屯所以遷乾坤之初爲上經之終也王出有嘉則五動折首則上動獲匪其醜則三動惟

二元吉與初避咎不動上變坎下變震水雷屯君子所以經綸也自屯蒙以下治亂幾更繼體之禍離及王公乾坤以來一大變也是故經綸再造終而復始易所以不窮也

武王崩成王立周公爲冢宰管叔以王室至親監紂

于武庚于殷武庚與東方奄徐諸國挾管叔叛而流言毀公公避位去之東王與太公召公謀獲管叔誅之公自東作鴟鴞之詩貽王王不悟及風雷之變王啓金縢將卜得公所爲武王請禱之書乃悟而泣逆公西歸公乃奉王東討武庚滅其黨奄徐五十國裂殷土分同姓而後天下定故本卦上九王用出征象東征也六五出涕象成王也九四焚死象管叔也九三歌嗟象武庚也六二黃離象微子輩初九避咎象箕子輩也變爲屯初象成王二象管叔三象殷士不從周者四象公歸自東五象武庚六象殷滅元不胳

合故讀易貴于觀象也

周公繫易其作于居東之日乎故隨之上六曰王用亨于西山自東言西也此九三曰突如來如自西來東也嗟夫讀易觀象公蓋深有慟于管叔之死故大誥之文棠棣之詩无往不垂涕泣而道儒者曰周公殺兄豈不謬哉

易中坎離何也懸象莫大乎日月易之爲字形象日月往來至變易也坎爲月離爲日坎離不交如二曜中天分司晝夜故二卦中易既未濟坎離交如朔望對合晨昏之際故終易也

周易正解卷九上經終